易象通義

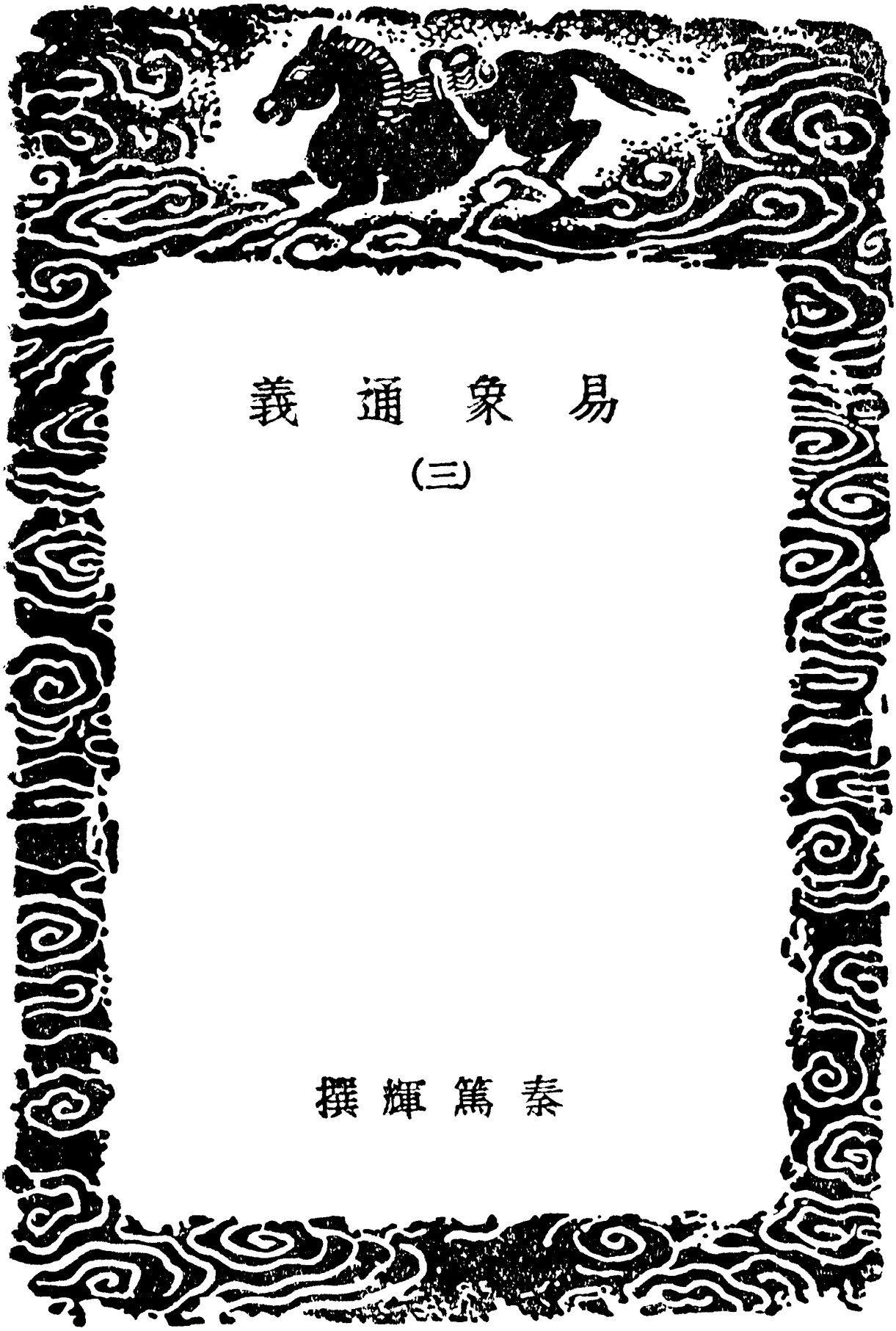
三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



易象通義

(三)

秦篤輝撰

易象通義卷五

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

本義。此言聖人作易。因陰陽之實體。爲卦爻之法象。天位乎上。地位乎下。此尊卑之顯然者也。坎卦位西北。西北高而尊也。坤西南。西南下而卑也。此尊卑之隱然者也。乾坤既定。錯而爲八。別而爲六十四。皆由此起。故曰乾坤其易之門。又曰乾坤其易之緼也。此所以爲易簡也。陽貴陰賤。動剛靜柔。聚分得宜而吉。失宜而凶。此不易之易也。因象與形而變化見。此交易變易之易也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

此承上變化而言。剛爲乾柔爲坤。從剛摩柔而成震坎艮。從柔摩剛而成巽離兌。從八卦相盪而成六十四卦。卽八卦成列。因而重之之謂。摩以上下六爻言。盪以上下二體言。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

本義。此變化之成象者。雷霆謂震。風雨謂巽。坎日月謂離。坎一寒一暑。又日月運行之功用。不言艮兌。孔疏謂雷霆風雨。亦出山澤是也。首明震象。以帝出乎震。震又爲長子也。雷出地奮爲豫。鼓之在後者也。雷在地中爲復。鼓之最先者也。乾坤之後卽係以屯。震中之復。萬物莫先于此。故天一必推甲也。

乾道成男。坤道成女。

本義。此變化之成形者。朱氏元曰。乾震坎艮。以陽爲主。凡百九十二之陽爻。皆爲男。乾道所成也。坤巽離兌。以陰爲主。凡百九十二之陰爻。皆爲女。坤道所成也。

乾知大始。坤作成物。

本義。知猶主也。卽乾坤彖傳。大哉乾元。萬物資始。乃統天。至哉坤元。萬物資生。乃順承天之意。坤道无成而代有終。故言坤作成物。

乾以易知。坤以簡能。

下文謂乾確然示人

易一于健故易也。坤隤然示人簡。一于順故簡也。此大始成物之本也。二節言乾坤之功用。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。本義。人之所爲。如乾之易。則其心明白而人易知。如坤之簡。則其事要約而人易從。易知則與之同心者多。故有親。易從則與之協力者衆。故有功。有親則一于內故可久。有功則兼于外故可大。德謂得于己者。業謂成于事者。上言乾坤之德不同。此言人法乾坤之道。至此則可以爲賢矣。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。本義。成位。謂成人之位。其中。謂天地之中。至此謂體道之極功。聖人之能事。可以與天地參矣。

右第一章　朱氏元曰。先言作易之本原在天道。後言體易之要道在人身。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。設卦觀象者。伏羲也。繫辭者。文王周公也。吉凶本象所著。繫辭因而明之。三聖同一易。而無先後天之分審矣。剛柔相推。而生變化。即上文剛柔相摩。八卦相盪之意。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。言繫辭之分吉一而凶悔吝三。先失于得。其寓戒深矣。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。即象而推廣言之。三極猶言三才。舊說初二爲地。三四爲人。五上爲天。然此亦大概言之。各爻之象。不盡拘此。是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。居以身之所處言。樂以心之所契言。安謂符其則。玩謂習其辭。序以一卦言。六爻相交之義也。以全體言。各爻相受之義也。此言學易之事。是故君子

居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。居謂按之于理。動謂體之于事。觀變謂觀剛柔之變。玩占謂玩吉凶之占。亦指學易之事。揲蓍其一端耳。自天祐之。吉无不利。兼言學易之效。

右第二章 朱氏元曰。言聖人之繫辭。不外乎象。蓋因象以顯道也。按此章語意。至爲明顯。學者深體味之。自不爲先天後天及易爲卜筮作。非爲義理作。諸異說所惑矣。

彖者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。明彖爻之義。變卽象之變也。吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。耿氏南仲曰。易之爲道。探之不得其端。循之不見其緒。然有要在无咎而已。无咎者。善補過也。侈乎至足之分。拂乎自然之宜者皆過。孔子學易所以求無大過也。設卦觀象。特筌蹄之寄耳。胡氏炳文曰。吉一而凶悔吝居其三。聖人作易以示人。吉无不利。而無凶悔吝。君子學易以寡過。明彖爻吉凶悔吝无咎之義。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。陽貴陰賤。位以列之。陰小陽大。卦以齊之。陰陽得位爲吉。失位爲凶。辭以辯之。介猶未分。先能憂之。則悔吝捐而小疵可免。悔爲已悟後能震之。則无咎得而補過不難。示人深切。莫過于此。此申述上文之意。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。失位則險。當位則易。小大之辭。皆各有之。亦申述上文之意。

右第三章 本義釋卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。朱氏元曰。彌而不遺。綸而不混。彌謂大德敦化。綸謂小德川流。仰以觀於天文。俯以察於地利。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。本義。此窮理之事。天文處明。地理處幽。易之陰陽實包舉之。故知幽明之故。原始于天。反終于地。易之陰陽實貫通之。故知死生之說。精氣之神爲物。游魂之鬼爲變。易之陰陽實流衍之。故知鬼神之情狀。精氣爲物謂天神。游魂爲變謂人鬼。中庸謂鬼神體物而不可遺。如在其上。如在其左右。神之格思。不可度思。夫微之顯。誠之不可揜。正如此。後儒謂鬼神爲無而幻視之。謬作別解。皆與聖經相悖者也。如以精氣爲物指生人。則不應言鬼神之情狀。以游魂爲變謂烏有。則不應言變矣。烏有又何情狀之可言乎。情狀如益六二王享于帝。睽上九載鬼一車之類。亦就取象言之。然總非烏有之解也。禮記謂焄蒿悽愴。其氣發揚于上爲昭明。此百物之精神之著也。卽精氣爲物也。又曰。魂氣則無不之也。無不之也。卽游魂爲變也。與天地相似故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。本義。此聖人盡性之事。以聖人之知仁合一。見其與天地相似。卽下章一陰一陽之謂道也。不違。謂不違天地陰陽一貫之正性。知周萬物。陰也。道濟天下。則陽矣。不過。謂無過。陰過陽之愆。旁行。陰也。不流。則陽矣。樂天知命故不憂。陰也。安土敦仁故能愛。則陽矣。以卦言之。則與天地相似。乾坤也。知周萬物。文明之離也。道濟天下。利涉之坎也。旁行隨風之巽也。不流。洊雷之震也。樂天知命。麗澤之兌也。安土敦仁。兼山之艮也。仁陽知陰。千古不易之定理。故下章顯仁屬仁。藏用屬知。蓋乾爲圜爲直爲木果。卽仁也。坤爲方爲文。卽知也。舊說此章以知屬天。仁屬地者。謬。至于知本靜而見端于動。仁本動而見端于靜。此陰陽互根之妙。故論語謂知動仁靜。其言各有當也。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方。而易无體。本義。此聖人至命之事。朱氏元曰。天地不能無過。則有以範圍

之。不能無不及。則有以曲成之。通乎晝夜之道而知者。默契屈伸往來之所以然也。故聖人一神也。神之爲道无方。聖心一易也。易之爲道无體。此參贊之極功也。

右第四章

本義。言易道之大。聖人用之如此。

一陰一陽之謂道。乾坤不可偏重。剛柔不可相離。時止則止。陰之道也。時行則行。陽之道也。用九見羣龍无首。陽卽兼陰之道也。用六利永貞。陰卽兼陽之道也。或以一陰在前謂重陰。實不然。說卦傳謂立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。先陰先柔似矣。又曰立人之道曰仁與義。先仁于義。非重陽乎。則陰陽洵未可偏重。一陰一陽之道。所以爲至中至正也。商易首坤。不能無弊。故孔子不以教天下。自陰符之說盛行。六國乃競爲陰謀。此老子欲取故與。後身身先。亡身身存。所以不得與于中庸之道也。陳平曰。多陰謀者多陰禍。戒之哉。

繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。繼其一陰一陽之道者。事之所爲善也。繼有接續之功焉。成其一陰一陽之道者。人之所爲性也。成有輔相之責焉。繼卽敦善不倦也。成卽習與性成也。習非性不成。故言成之者性。孟子道性善。就本然而言。此兼習言之。理更完足不欠。所以爲聖人之言也。然性可成善。則性之本善。亦從可知矣。仁者見之謂之仁。陽而失其陰。知者見之謂之知。陰而失其陽。未備乎繼與成者也。百姓日用而不知。陰陽兩失。仁知俱虧。全昧乎繼與成者也。故君子之道鮮矣。道卽一陰一陽之道也。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。程傳。天地无心而成化。聖人有心而无爲。朱氏元曰。仁者生物之原。春夏是也。陽氣發達于外。故曰顯諸仁。用者收物之利。秋冬是也。陰氣閉藏于內。故曰藏諸用。二氣鼓動萬物。无心成化。非如聖人于民有所憂而治之。而生長之盛德。收藏之大業。乃極其至也。此道之見于化機出入者然也。按顯仁陽也。藏用陰也。盛德陽中之陰也。大業陰中之陽也。正所謂一陰一陽也。

富有之謂大業。日

新之謂盛德。富有知之陰顯諸大業則仁之陽也日新仁之陽藏爲盛德則知之陰也此陰陽之不可離而一陰一陽所以爲道也生生之謂易。本義陰生陽陽生陰其變无窮成象之謂乾。效法之謂坤。舉乾坤以定生生之準成象爲陽之仁效法爲陰之知一陰一陽所以流衍于不盡也極數知來之謂占。通變之謂事。舉占事以明成象效法之迹極數成象也知來效法也變成象也通變效法也而一陰一陽之互生尤可見者也陰陽不測之謂神。總結上文方以爲陰而陽者在方以爲陽而陰者在此不測之謂神也卽一陰一陽之謂道非于道之外別有所謂神也陰陽非神一陰一陽則神矣

右第五章　朱氏元曰以陰陽迭運明道之全體卽以見聖人作易之全也

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。廣謂中之所畜大謂外之所包不禦謂陽之舒靜正謂陰之斂備舉全體而言夫乾。其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤。其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。乾主動有靜以立之體坤主靜有動以爲之用此動靜互根而發生所以无窮也乾一而實故專且直坤二而虛故翕且闢乾知大始是以大生坤作成物是以廣生廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。廣大變通陰陽歸于易簡此易之德所以爲至也

右第六章　朱氏元曰贊易道之廣大

子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。本義窮理則知崇如天而德崇。循理則禮卑如地而業廣。繫辭傳無子曰者。必夫子自著章編。有子曰者。必口授弟子。或答其問而弟子記之。不足疑也。仁知對言。則仁陽而知陰。知禮對言。則知陽而禮陰。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。天地無非此陰陽變化之理。易已行乎其間。則易爲道。實無所安排勉彊也。得陰陽之理以成性。又必崇效卑法。存而又存。則當由之道。比事之義。從此而出。是其門矣。前言成之者性。此言存存。則成之功益密。卽孟子存心養性以事天之說所本也。

右第七章 朱氏元曰。言聖人以易崇德廣業。明易所以爲至。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。本義賾。雜也。象卦之象。如說卦所列者。朱氏元曰。此言畫卦立象之由。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。本義會謂理之所聚。而不可遺。通謂理之可行。而無所礙。朱氏元曰。此明繫爻之故。言天下之至賾。而不可惡也。言天下之至動。而不可亂也。朱氏元曰。言卦爻具至理。以見其可用。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。朱氏元曰。易之可用如此。下六條則其例也。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加

乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。

朱氏元曰。此用鳴和擬議已之言動也。　中孚九二居兌。兌爲口舌。言象。互震爲動。行象。互艮。艮爲門闕。居其室象。上體巽。巽爲風。千里之外應違象。艮爲門。樞機象。乾坤相錯。震爲動。動天地象。

同人。先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

朱氏元曰。此用號笑。擬議已之交接也。同人九五闢戶謂乾。應六二闔戶謂坤。或出或處象。上九居艮。艮爲止。乾爲言。離爲口。或默或語象。九五居坎。坎爲心。上下皆陽。二人同心象。互巽。巽近利市利。象乾爲金。離爲兵。其利斷金象。巽爲木爲臭。同心之言。其臭如蘭象。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。愼之至也。夫茅之爲物薄。而用可重也。愼斯術也以往。其无所失矣。

朱氏元曰。此用藉茅。擬議已之處事也。　大過初六象詳本卦。

勞謙。君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

朱氏元曰。此用勞謙。擬議已之卑牧也。　謙九三互坎。坎爲勞卦。勞象。互震爲健。有功象。居艮爲止。不伐不德象。坤爲厚。艮山承之。厚之至象。坤爲衆。艮處下。以功下人象。九三屬乾爲言。德言盛。禮言恭象。九三以剛居陽。爲得其位。處坤之下。致恭以存其位象。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

孔疏。上既以謙德保位。此明无謙則有悔。故引乾之上九亢龍有悔。證驕亢不謙也。朱氏元曰。此用亢龍。擬議已之矜高也。　乾上九象詳文言。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。

則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子愼密而不出也。楊氏廷秀曰。唐高宗告武后。以上官儀教我廢汝。此君不密則失臣也。陳蕃乞宣臣章以示宦者。此臣不密則失身也。寇萊公欲去王欽若。被酒漏言。此幾事不密則害成也。朱氏元曰。此用不出戶庭。擬議己之愼密也。節初九上體互離。離爲口。居兌。兌爲口舌。爲附決。不密象。爲毀折。失臣失身害成象。應互艮。艮爲止。愼密不出象。

子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。朱氏元曰。此用負乘致寇。擬議己之操守也。用易之例如此推之。六十四卦猶是矣。解六三互離。離爲中女。爲文飾。爲口。居坎。坎爲水。主淫。冶容誨淫象。餘詳本卦。上言擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。而舉此六爻以見例。則凡一言一行。無不體易以爲之準。此學易之實功。寡過之確效。而不在區區卜筮之末矣。

右第八章 言學易之道。在乎言動。身體力行。

大衍之數五十。其用四十有九。韓氏康伯注。王弼曰。演天地之數。所賴者五十也。其用四十有九。則其一不用也。不用而用以之通。非數而數以之成。斯易之太極也。孔疏京房云。五十者。十日十二辰二十八宿也。凡五十。其一不用者。天之生氣。將欲以虛來實。故用四十九焉。鄭康成云。天地之數五十有五。以五行氣通。凡五行減五。大衍又減一。故四十九也。天地之數。專屬五行。減五以立其體。卽易有太極也。虛其一不用。與四十九之用。是生兩儀也。一靜一動之別也。此章之說。致爲紛

紛。尤牽強不合者。陳摶僞造之河圖。精思二十年。約采韓孔注疏。融貫京鄭之說。極其簡明。詳載讀易類紀。以下經文次序。悉依注疏古本。

分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後掛。

易學啓蒙。掛者懸于小指之間。揲者以大指食指間而別之。奇謂餘數。扐者扐于中三指之間。蓍凡四十有九。信手中分。各置一手以象兩。而掛右手一策于左手小指之間以象三。遂以四揲左手之策。以象四時。而歸其餘數于左手第四指間以象閏。又以四揲右手之策。而再歸其餘數于左手第三指間以象再閏。是謂一變。其掛扐之數。不五卽九。一變之後。除前餘數。復合其見存之策。或四十。或四十四。分掛揲歸如前法。是謂再變。其掛扐者不四則八。再變之後。除前兩次餘數。復合其見存之策。或四十。或三十六。或三十二。分掛揲歸如前法。是謂三變。其掛扐者如再變例。三變既畢。乃合三變視其掛扐之奇耦。以分所遇陰陽之老少。是謂一爻。一爻已成。復分掛揲歸以成一變。每三變而成一爻。並如前法。胡氏方平曰。掛扐四五爲奇。九八爲耦。三奇爲老陽。遇老陽者其爻爲口。所謂重也。二奇一耦爲少陰。遇少陰者其爻爲一。所謂折也。二耦一奇爲少陽。遇少陽者其爻爲一。所謂單也。三耦爲老陰。遇老陰者其爻爲乂。所謂交也。李氏紱曰。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇于扐以象閏。所謂兩儀生四象也。揲蓍之法。言人人殊。今姑就啓蒙所云載之。以見其概。其合古法與否。究不可考。自唐以來。改用錢卜多驗。仿古筮法亦多不驗。蓋斷占者存乎一時人心之誠明。筮法實跧蹏耳。可見易爲聖學之要。在于窮理寡過。身體力行。不係卜筮之末審矣。李氏以此爲四象最確。既以其一不用。與四十九之用分兩儀。此象兩實指日月象三。實指三光。謂十二辰二十八宿諸星也。四時與閏。皆就天文引申。不應遺日月星。泛指三才矣。筮法自京房焦贛管輅而來。有數十家。其爲說各不同。郭雍謂大衍之數。自唐以奇爲扐。以扐爲掛。變亂正策。至一行直取三多三少之象。以畫奇耦。不復問其數。火珠林因有擲錢代蓍之法。四十九蓍直可廢矣。邵堯夫正策數。張橫渠正奇扐。程伊川備其法。按郭氏之言如此。其實伊川後爲筮者仍各歧出。蔡季通止用四十八蓍。顯與繫辭相悖。故趙汝楳力駁之。至楊氏忠輔大衍本原。丁氏易東大衍索隱。又各自爲說。將以何者爲正法乎。然蓍可廢而易不可廢。以其冒天下之義理。統萬古之文明。不以蓍之一節爲廢興也。又黃東發曰。世傳邵堯夫前知之說。多屬其

子伯溫附會。鄭夬。秦玠。皆謂邵粗知大略。今所傳諸圖。如不能調絃之琴譜耳。又何爲哉。觀此以卜筮求易者。益可廢然返矣。啓蒙占法。老陽老陰皆變。少陽少陰不變。六爻不變占本卦彖辭。內卦爲貞。外卦爲悔。一爻變以本卦變爻辭占。二爻變以本卦二變爻辭占。以上爻爲主。三爻變占本卦及之卦之彖辭。以本卦爲貞之卦爲悔。前十卦主貞。後十卦主悔。四爻變以之卦二不變爻占。以下爻爲主。五爻變以之卦不變爻占。六爻變乾坤占二用。餘占之卦彖辭。以左傳占法詳之。多一爻變者。六爻俱不變。僅蠱與復。五爻變僅艮之隨。而二爻三爻四爻六爻變者無聞焉。一爻變占亦頗不同。大約以變爻爲主。或兼論內外四體。或本卦之卦二象。或彖辭。或互體。似無一定成法。以一時天機所觸斷之。五爻變者。大抵占之卦彖辭。六爻不變。大抵以內卦爲貞。外卦爲悔。啓蒙之法。與傳迥異。大旨多失之拘。尤不可通者。前十卦主貞。後十卦主悔。及乾坤占二用之說。昔宋陳唐卿謂周令嘗授以春秋占法。純用易。盡屏後人諸說。占筮如神。愚謂人不得已從事于筮。誠不如依左傳諸法斷之。無斷法者。參用啓蒙之例。是或一道也。至于惟先蔽志之明。謀及乃心之哲。尤士君子須臾不可離者也。善醫則先寢食而後湯藥。善易則先人事而後卜筮。文中子誠格言哉。

天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

韓氏康伯注。天數五奇。謂一三五七九。地數五耦。謂二四六八十。天地之數各五。五數相配。合成木火土金水。述義。相得。謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。皆兩相得。如十干之甲乙木丙丁火之類是也。有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。如十干之甲與巳合。乙與庚合之類是也。由其相得者觀之。二氣疊運。四時順播。而消息盈虛之變。成乎其中矣。由其有合者觀之。陰陽互根。五行交感。而鬼神不測之機。行乎其內矣。天數五。地數五。卽下文天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數。謂甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。卽京房所謂十日也。五位相得而各有合。謂甲巳相得。合而化土。乙庚相得。合而化金。丙辛相得。合而化水。丁壬相得。合而化木。戊癸相得。合而化火。皆隔五位合之。五十有五。十日之說。出乾鑿度。京房。鄭康成皆宗之。造化之全。實統于此。十二辰。二十八宿。皆十日分寄之位。蓋以木火土金水。陰陽之數。總而計之。爲天地之數五十有五。以十日分寄十二辰二十八宿之位。實而指之。爲大衍之數五十。而

其五數。渾涵五行之體。以象太極。京鄭之意。實皆如此。而述義指實言之。尤足息羣喙而定一宗矣。漢書律曆志。五六者。天地之中合。亦本繫辭傳。天五地六爲說。天五屬戊土。地六屬己土。共居中央。正天地之中合也。又論黃鍾。黃者中之色。天之中數五。地之中數六。色尙黃。按宮音屬土。黃色屬土。五六屬戊己。天一地二。起數于甲乙之木。證以漢儒諸說而如一。予友李梅坨曰。五六天地之中合。故土于文爲十一。亦妙悟也。天一之義實屬乎震。以震在地中言之。卽復也。復爲十一月之卦。冬令屬水。水能生木。本在木先。然以天乙既生之次斷之。首木確乎不移。四時首春。五行必以順序也。至洪範。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。孔疏謂五行先後。以微著爲次。水之體最微爲一。火漸著爲二。木形實爲三。金體固爲四。土質大爲五。此別一理。非相生之序。先儒據以注易。謂天一生水。地六成之。地二生火。天七成之。天三生木。地八成之。地四生金。天九成之。天五生土。地十成之。皇氏用先儒之義以水數一。得土數五。故六。火數二。得土數五。故七。木數三。得土數五。故八。金數四。得土數五。故九。土數本五。又得五爲十。是蓋主土寄王四時之義。然先火于木。是先夏于春。于順序之理。實有未洽。而天一地二屬水火。天三地四屬木金。克而不生。于相得之理。更所未符也。大禹謨。水火金木土穀。先儒謂以相克爲序。與洪範之水火木金土。以微著爲序者又殊。竊恐易書當各求本義。必欲牽合爲一。是治絲而棼之也。說卦傳。萬物出乎震。震東方也。卽天一也。屬甲木。齊乎巽。巽東南也。卽地二也。屬乙木。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。卽天三地四也。屬丙火。丁火。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。卽天五地六也。屬戊土。己土。以坤有天陰中有陽也。所謂順承天也。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。卽天七地八也。屬庚金。辛金。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。卽天九地十也。所以十爲成數也。屬壬水。癸水。艮爲山。癸水實成其終。水出高原也。震爲木。癸水實成其始。木含水滋也。天一生水。謂生木中之水則可耳。蓋天地之氣流行于八卦之間。無非木火土金水。五者之數。迭爲運行。故乾之彖辭首曰元。文言曰。元者善之長也。張百川曰。使無天地生物之心。兩間方無水無火。一語徹乾坤之秘。天地之心卽木也。坤純陰。以天五屬之。乾純陽。以地八屬之。蓋坤屬土。自兼天五之戊。乾屬金。自爲地八之辛。陰陽互爲其宅。或一卦爲一數。或一卦兼二數。易之變動不居。而自有典常如此。

乾之策二百一十有六。坤之策百四

十有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。韓注陽爻六。一爻三十六策。六爻二百一十六策。陰爻六。一爻二十四策。六爻百四十四策。二篇三百八十四爻。陰陽各半。合萬一千五百二十策。孔疏陽爻一百九十二。爻別三十六。總有六千九百一十二。陰亦一百九十二。爻別二十四。總有四千六百八。

是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。孔疏四度經營。謂上掛扐之事。乃成易之一變一爻。三變一卦。十有八變八卦。天地雷風日月山澤之象略盡。是謂小成。引長八卦而伸盡之。爲六十四卦。八卦小成。卽所謂八卦成列。象在其中矣。引而伸之。卽所謂因而重之。爻在其中矣。觸類而長之。卽所謂剛柔相推。變在其中矣。聖言簡易。後之說者不可務爲支離。至于觸類而長。卦變互體。均在其內。烏有紀極。或求其數以實之。亦太愚矣。

顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。韓注顯明也。由神以成其用。可以應對萬物之求。助成神道之功也。

右第九章 本義此言天地大衍之數。揲蓍求卦之法。然亦略矣。意其詳具于太卜筮人之官。而今不可考矣。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。韓注變化之道。不爲而自然。故知變化者則知神之所爲。孔疏聖人發言而施政教。貴尙其卦爻之辭。有所興動營爲。尙其陰陽變化。變有吉凶。取吉不取凶也。造制形器。尙其卦爻之象。若舟楫取渙。弧矢取睽之類。策是筮之所用。卜者兼言之也。繫辭傳論易大體者十之七八。論卜筮者十之二三。辭每錯綜其間。讀者不察。每以論全易者舉而歸之卜筮。無怪其以易爲卜筮作矣。如此章明言有聖人之道四。以卜筮尙占居後。亦可謂至明且晰矣。注者仍多混說。且有謂以卜

筮居後正專重此亦誤矣惟孔疏最明確

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此論尙辭之事而尙占亦在其中舜之詢謀僉同卽舜之問焉以言受命如響也禹之謀及卿士謀及庶民卽禹之問焉以言受命如響也无有遠近幽深遂知來物禮所謂四方有敗必先知之而龜筮協從者亦存乎其間非至精者苟能爲也聖人之知來甚易而不可无術家之知來甚難而不必有

參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此就作易之全體尙變之事而尙象亦在其中參伍以變錯綜其數卽所謂剛柔相摩八卦相盪內卦之極爲參外卦之中爲伍故舉參伍以該六爻之變陰陽交互爲錯陰陽連比爲綜故舉錯綜以統諸卦之數二者指卦爻非指揲蓍也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下成天下之文也通神明之德類萬物之情制器尙象以前民用定天下之象也非至變者莫能爲也參伍以變錯綜其數不專指互卦互卦之義實不外此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此又卽變化之道神之所爲而推其至精至變之本中庸言不勉而中不思而得從容中道聖人也又曰至誠如神此之謂也以蓍卦當之末矣

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

韓注極未形之理則曰深研動微之會則曰幾此又卽至神推其本而極言其效極深以立靜存之體故能通志研幾以裕動察之用故能成務

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

結言聖人之道四皆神之所爲不可以冒昧求之也不動而變不見而章無爲而成故不疾而速不行而至此歸本于極深研幾中庸歸本于明善誠身其理一也

右第十章 言易道變化由于聖人至神之功而以四者之道約指其事首節後儒誤載前章末今依注疏本改正

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑韓注易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數此卽乾知大始坤作成物之旨而暢言之開物卽大始成務卽作成開物本于天數之一三五七九而陽以造其端成務本于地數之二四六八十而陰以全其用所以能冒天下之道通志定業斷疑悉基于此而一陰一陽之謂道亦有實徵矣是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫此卽蓍卦爻三者引起聖人无卜筮而知吉凶之道謂蓍卽聖人之德圓而神者也卦卽聖人之德方以知者也六爻卽聖人之德易以貢者也洗心謂三者之德無所累藏密謂三者之德不可窺吉凶與民同患謂三者之德周徧廣闊而非私于一己如蓍之神故能知吉凶之將來如卦之知故能藏吉凶于既往聰明睿知神不殺武則知至仁盡體陰抱陽之極詣也天无心故鼓萬物不與聖人同憂聖洗心故審吉凶而與斯民同患是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫邱氏富國曰心卽神明之舍聖人以此洗心則心靜與神明一聖人以此齋戒則心動與神明通明天之道察民之故易之本也興神物以前民用易之末也齋戒以神明其德則又本中之本所資以開物成務者也是故闔戶謂之坤闢戶謂之

乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。此申言上文開物成務之事。首卽闔戶謂坤。闢戶謂乾之顯然者以明之。見萬物莫非取象于易。而成其務也。闔。陰也。闢。陽也。一闔一闢謂之變。卽一陰一陽之謂道也。由是而通之見象形器。制法用神。咸備于此矣。罔罟取離。耒耜取益之類。皆其例也。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。此以下又卽筮卦以明開物成務之事。太極兩儀。四象八卦。詳見大衍章。李氏紱謂專就筮卦言之。方謂易有是也。四象確指象兩象三象四時象閏四者。老陰老陽。少陰少陽。至漢人始有其說。以便畫版分別爻變之用。易無明文。孔子何由預言之。此承天一一節。指揲蓍五十之數而約舉其例也。

八卦定吉凶。吉凶生大業。朱氏元曰。八卦包六十四卦。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。承上文而申言之。天地卽兩儀。四時卽象四時。日月卽象兩。四象舉二。卽其大者。以該象三象閏也。富貴卽大業。備物致用。又卽開物成務之全。以歸功于聖人。蓍龜則其一端也。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。朱氏彝尊曰。宋儒謂河圖。一六在北爲水。二七在南爲火。三四在東爲木。四九在西爲金。五十居中爲土。是爲十數。而易本之洛書。九前一後。三左七右。四前左二前右八後左六後右。是爲九數。而洪範本之。林千之謂劉牧以九爲河圖。十爲洛書。蓋春秋緯謂河以通乾。出天苞。洛以流坤。吐地符。河圖本于天。宜得九數之奇。洛書本于地。宜得十數之偶。王氏道謂劉以九爲圖。十爲書。朱蔡不能辨

倒。仍爲支吾兩可之說。按圖書且莫得其數之實據。果可據以爲易之本原乎。況漢以來。只有易繫度之九宮。與洪範九疇相近。揚子雲據以作太元。至十數之河圖。宋以前實無之。乃陳摶據大衍之數。揩爲此圖。借以明其成僊悟道之指。後儒據以說羲文周孔之易。亦誤甚矣。且明與諸書以九數爲河圖者。大相牴牾。其僞固顯然易見也。陳氏宏緒曰。圖學與而易道愈晦。易之所稱圖者。河圖而已。伏羲取而則之。圖乃變而爲卦。圖變爲卦。則河圖存焉可也。卽不存卦自在也。孔子十翼。惟論辭變象占。及于圖者。止河出圖一語。非孔子之智不能揩爲後人之圖也。以爲可置而不論也。自邵堯夫有所謂先天四圖者。謂與河圖相表裏。俱得之于陳希夷。以爲伏羲手揩。而圖學之說。紛如汗簡矣。夫使伏羲果有四圖。姬文何以不用其次序。而別爲更定。且漢以來。歷年如是之久。而京焦王鄭諸儒。何以無一言相發明也。後儒謬謂易之精微專在于圖。自秦以後。流傳方外。夫秦未禁易。何獨禁圖。而惟方外得之。豈方外之異端。轉屬周孔之正傳乎。舍易簡之辭。入外圓內方之障。甚者務以新奇相勝。于是朱震石汝礪樂洪鄧錡錢蓬軒張理季本沈壽昌。又各爲之圖。使易爲支離之數。殊可怪也。徐氏善曰。圖書本陳摶僞造。昧者沿之。復滋異辭。蔡元定羅願趙謙謝枋得范諤昌章俊卿王采趙以夫黃鎭成熊明來雷思齊蔣德之豐坊。各自爲說。有謂圖呈于龍甲。有謂龍文如璃瑁。楊龜山謂圖書出于水。無龜與龍。俞炎謂河圖之文。鐫于寶石。若近世喻國人謂泉脈上湧。而紋成水面。則益怪矣。奚怪司馬君實歐陽永叔王子克歸震川諸人之欲盡廢圖書也哉。

作易之由。繫辭傳天生神物一節。效者有四。圖書僅居其一。古者庖犧氏一節觀與取者有五。無一言及圖書。縱有眞正河圖。亦則效之一端耳。況僞者乎。且圖書並舉。後人舍書就圖。爲九爲十之數。互爭難定。是不可已矣乎。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

申上文之意。而結卜筮開物成務之旨。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者。助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尙賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

彖參天視聽自我民視聽。故言天必兼人。引大有上九爻辭。以明開物成務之效。本天地之數。以開物成務。故祐之必自天也。大有上九。比六五爲坤。坤爲信爲順。下乘爲履。應九二屬坎

爲思。履信思順。象六五承之。尙賢象上九居乾之極爲天。自天祐之吉无不利象。

右第十一章　首四節論開物成務之道。本于天地陰陽之數。後兼言卜筮。蓋卜筮亦開物之一道也。其先後本末。較然矣。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。梁氏寅曰。意非言可盡。伏羲立象以盡意。言非書可盡。周文繫辭以盡言。設卦以盡情僞。則燭其理者無不明。繫辭以盡其言。則舉其事者無不悉。變而通之以盡利。則養之者周。鼓之舞之以盡神。則教之者備。此易所以冒天下之道。而爲開物成務之總匯也。乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。本義。緼所包蓄者。猶衣之著也。易之所有。陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。蘊參天地設位而易行乎其中。以造化言。乾坤成列而易立乎其中。以卦畫言。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。義理。形而上者也。象數。形而下者也。變通事業。由義理以達象數之迹也。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。說詳第八章。極天下之賾者

存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

俞氏玉吾曰。前言變通而推之事業。推易道于民也。此言變通而歸之德行。存易道于己也。張氏振淵曰。上曰謂之變謂之通。變通固化裁推行而後有也。以作易言也。此曰存乎變存乎通。化裁推行。因變通而後有也。以作易言也。任氏啓運曰。神无思也。默无爲也。神而明之。且不泥于象。默而成之。又何有于辭。如此則聖人之意在我。而君子之用易。亦與聖人之藏密一矣。

右第十二章 總論聖人作易之道。末乃望人之能用易也。

易象通義卷六

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。韓注。八卦備天下之理。未極其變。故因而重之。以象其動用。擬諸形容。以明治亂之宜。觀其所應。以箸適時之功。則爻卦之義所存各異。朱氏元曰。三畫加三畫曰重。爻是六十四卦之爻。此言卦爻之體。八卦成列。象在其中。卽說卦乾天也一節之義。乾坤加以六索。是謂八卦成列。父母男女。是謂象在其中。因而重之。爻在其中。就八卦以上卦重下卦成六爻言。如以坎重震爲屯。以艮重坎爲蒙之類。卽八卦相盪。八卦相錯之謂。非如小橫圖大橫圖之說也。易本簡易。特後人好爲支離耳。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。朱氏元曰。此言卦爻之用。列象重爻。推變繫辭。四者一貫。焉有伏羲先天。文王後天之異。

吉凶悔吝者。生乎動者也。朱氏元曰。申動在其中之意。

剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。梁氏寅曰。剛柔者。立本不易之體。精變通者。趣時變易之用。普。

吉凶者。貞勝者也。陸氏振奇曰。言吉不言貞。令人有冀幸之心。言凶不言貞。令人有苟免之心。二篇之辭。以貞吉者十九。以貞凶者亦十一。有既吉而貴貞者。有雖凶而必貞者。有小貞吉大貞凶者。有貞而不期于吉凶者。要之吉凶萬變。惟貞爲勝。化裁推行存乎人。故神明在德。吉凶悔吝生乎動。故求勝在貞。易之理不外一時。故貴趣時。易之道不外一貞。故貴貞勝。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。高氏莘曰。陰陽不能无慾伏。其貞觀一也。日月不能无盈虧。其貞明一也。天下之動。不能无進退存亡。而順理斯裕。從欲惟危。惠迪乃吉。從逆則凶。无二致也。惟變所適。故天下之事趣乎時。得主有常。故

天下之動貞夫一。夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。剛柔之體具于乾坤。貞一之原歸于易簡。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。葛氏懋哉曰。百九十二陽爻皆一而實。卽健而易之理。所以效此乾之易也。百九十二陰爻皆二而虛。卽順而簡之理。所以效此坤之簡也。凡乾震坎艮之陽卦在內而爲主者。所以像夫乾之易。凡坤巽離兌之陰卦在內而爲主者。所以像夫坤之簡。此卦爻之體所以立也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。葛氏懋哉曰。此變占之用所由行也。

右第一章　朱氏元曰。言卦爻吉凶在貞夫一。而歸本于乾坤之易簡。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。折中。諸儒多言此宜爲包犧章之首。蓋所取十三卦。無非理財正辭禁非之事。陸氏振奇曰。天地之顯仁爲生。藏用亦爲生。聖人之德。必以業顯。故位爲之寶。而仁宵義正並行不悖。所以與天地參。然財不散則仁不流。大學言仁義必兼理財。亦其旨也。何以守位曰仁。猶乾文言體仁足以長人。易仁爲人。失其旨矣。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。蒙引。聖人作易之原。全在俯仰遠近。河圖之出。不過適值其時耳。天地人物。皆以取象。專以圖書爲作易之原者。謬矣。觀後取益諸卦。包羲已重六十四卦。此只言八卦。可見八卦爲經。自統六十四卦。妄分先後天。及八生十六十六生三十二。諸說謬矣。上卷引六爻爲例。見學易之立德。下卷引十三爲例。見作易之立功。則易誠能開物成務。以冒天下之道。專指爲卜筮作者。謬矣。作結

繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。離互巽。巽爲繩。上九居艮。艮爲手。作結繩象。兩目相承。罔罟象。離爲田。互坎爲水。以佃以漁象。包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。益互坤。坤爲地。震爲動。巽爲入。耒耜象。互艮。艮爲手。六四九五爲坎。坎爲矯揉。斲揉象。巽近利市三倍利天下象。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。噬嗑離爲日。日中象。互坎爲宮。互艮爲門。爲市象。錯坤爲囊。爲帛爲輿。致天下之貨象。陰陽六畫錯雜相間。交易而退象。震動艮止。各得其所象。借噬爲市。嗑爲合。取諸噬嗑象。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。彖參。神農以上。民用未滋。所急者食貨。故首取離益。黃帝以來。人文漸啓。所貴者變通。故必取乾坤。乾爲健。使民不倦象。坤爲順。使民宜之象。乾坤互變。成六十四卦。窮變通久象。乾爲天。自天祐之吉无不利象。乾書連衣象。坤書斷裳象。天尊地卑。上下定。垂衣裳而天下治象。刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。渙巽爲木。坎爲水。舟楫象。互艮爲手。互離爲斤。刳剡象。坎爲通。巽爲利。互震爲動。錯坤爲遠。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下象。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。隨震爲馬。錯坤爲牛。坤爲布。爲囊。爲地。互艮爲手。互巽爲繩。爲利。震爲動。服牛乘馬。引重致遠。以利天下象。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。豫互艮爲門。坤爲闔戶。重門象。震爲木。爲鳴。艮爲手。擊柝象。互坎爲盜。艮爲止。待暴客象。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。小過震爲木。互兌爲附決。

斷木爲杵。象。錯坤爲地。兌爲附決。掘地爲臼。象。中實爲乾。乾爲木果。艮爲手。互巽爲利。坤爲衆。臼杵之利。萬民以濟。象。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。朱氏震曰。知耒耜而不知杵臼。則利天下者未盡。故敎以杵臼之利。知門柝而不知弧矢。則威天下者未盡。故敎以弧矢之威。　睽離爲戈兵。弧矢象。互坎于木爲堅多心。爲矯揉。弦木爲弧。剡木爲矢。象。離火爲威。威天下象。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。俞氏玉吾曰。聖人之于物。古未有是。而民利之。則爲之以貽于後。古有是而民厭之。則易之以革于前。　大壯九二居坎。坎爲穴。六五居坤。坤爲野。穴居野處象。震爲木。九三居艮。艮爲門。坎爲宮。上伏巽。巽爲風。坎爲雨。上虛下實。易以宮室。上棟下宇。待風雨象。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。大過巽爲木。兌爲附決。薪象。互乾。乾爲衣。厚衣之以薪象。錯坤。坤爲野。上下虛中體實。葬之中野象。全體象坎。坎于木爲堅多心。爲宮。易之以棺槨象。養生取諸小過。喪死取諸大過。惟送死可以當大事。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。會解。言有不能識者。書識之。備遺忘也。事有不能信者。契驗之。防奸僞也。胡氏炳文曰。舟楫取渙以卦象。服乘取隨以卦德。豫備睽乖。壯固過厚。夬決以卦義。王氏宗傳曰。網罟取離之類。理財也。書契取夬之類。正辭也。門柝取豫。弧矢取睽之類。禁民爲非也。衣裳取諸乾坤。大德大寶。守位聚人。咸備之矣。　夬兌伏巽。巽爲繩。結繩而治象。上六坤爲文。易以書契象。重乾。百官象。坤。萬民象。夬者決也。以治以察象。

右第二章　本義。此言聖人制器尙象之事。按首節舊載前章之末。今遷折中移于此章之首。各以類從。致爲完密。

是故易也者。象也。象也者。像也。彖者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。象之謂像。彖之謂材。爻之謂效。卽六爻之義易以貢。皆因其自然之理。聖人非有所造作于其間也。吉凶以此生。悔吝以此著。學易者卽象。體之于身。而謹之于微足矣。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。本義。震坎艮皆一陽二陰。巽離兌皆一陰二陽。李氏兆賢曰。一君二民。唐虞三代之建極歸極。漢唐盛時之來享來王是也。二君一民。春秋戰國之紛爭。藩鎭五胡之搶攘是也。此封建有必廢之勢。

右第三章 論六爻卦畫。寓扶陽抑陰之意。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。張氏載曰。屈信相感而利生。感以誠也。情僞相感而利害生。雜以僞也。彖參。德非日新不足以言盛。義非入神不足言精。咸九四象見本卦。艮爲徑路。

錯坤爲方。同歸殊塗。象互乾靜專動直。錯坤靜翕動闢。一致百慮。象全體坎爲多心。主思慮。艮爲止。何思何慮。象六二九三屬離爲日。坎爲月。乾爲寒。離爲暑。日月相推而明生。寒暑相推而歲成。象坤爲屈。乾爲伸。互巽爲利。屈伸相感而利生。象乾尺蠖龍蛇。象坤屈以求伸。蟄以藏身。象坤義乾神。巽利艮安。精義入神。利用安身。象包乾體坤。窮神知化。象此蓋卽咸感无心之象。近取諸身。遠取諸物。仰觀天文。俯察地理。而極言之。非聖人神化不足以言此。學者詳味而深體之。憧擾之思。亦可漸消矣。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。李氏兆賢曰。苟息不食言。困非所困而名辱。爾衡依黃祖。據非所據而身危。困六三象見本卦。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。韓注。括。結也。盥氏釭曰。藏器乃能用器。待時乃能趨時。李氏兆賢曰。周勃不入北軍則无器。陳蕃實武欲去十常侍。有器而不能藏以待。能藏能待。動而不括。不能不服狄梁公矣。解上六象見本卦。子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。屨校滅趾。无咎。此之謂也。噬嗑初九象見本卦。察小人之情。御小人之法。莫切于此。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。噬嗑上九象見本卦。漢昭烈戒其子曰。毋以善小而不爲。毋以惡小而爲之。深得聖言之旨。

子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。否九五象見本卦。安其位。保其存。有其治。是謂恃心。恃心不可有。不忘危。不忘亡。不忘亂。是謂戒心。戒心不可無。君子重器。故器藏而待時有爲。君子愛身。故身安而國家可保。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥凶。言不勝其任也。李氏兆賢曰。王衍清談誤晉。德薄而位尊。馬謖街亭喪師。知小而謀大。房琯討賊覆軍。力小而任重。鼎九四象見本卦。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介于石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。孔疏云吉不云凶者。豫前知幾。皆向吉而背凶。違凶而就吉。會解。詔本以求福而禍每基之。瀆本以交驩。而怨多叢之。姚氏舜牧曰。特言幾。意在前民之用。周公謂君子幾。孔子謂可與幾。書曰。惟時惟幾。又曰。惟幾惟康。吉之先見。茲可證矣。豫六三象見本卦。居下卦之上。互艮爲手。上交下交。象艮爲止。不諂不瀆象。互坎爲隱伏。知微象。承九四六五之離。離爲明。知彰象。以六處三。知柔知剛象。坤爲衆。六三處上。萬夫之望象。見幾則吉。不見幾乃凶。既見幾矣。何凶之有。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。孔疏。聖人知幾。顏子亞聖。其庶于幾。會解。明以察幾。故不善未嘗不知。健以致決。故知之未嘗復行。復初九象見本卦。幾卽上文知幾之幾。殆語助辭。庶猶近也。謂近于知幾也。孔疏最確。天地

絪縕萬物化醇。男女搆精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。損六三象見本卦。以乾包坤資始資生。天地絪縕。萬物化醇象。上艮下兌。少男少女。男女搆精。萬物化生象。中庸謂其爲物不二。故其生物不測者此也。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆凶。易學從井不可以救。徒手不可以援。故安其身而後動。乘怒不可以罰。乘喜不可以賞。故易其心而後語。不信不可勞人。不說不可犯難。故定其交而後求。益上九象見本卦。

右第四章　朱氏元曰。此明爻所以效動之例。凡十一爻。亦推廣上繫七爻之意。胡雲峯謂皆象傳之文言亦通。

子曰。乾坤其易之門邪。乾。陽物也。坤。陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。艮爲門闕。以乾之一陽居上。坤之二陰居下。而闢戶謂乾。闔戶謂坤。故乾坤有門象。六十四卦。三百八十四爻。皆從此出。故爲易之門。緼以所藏言。門以所達言。陰陽參伍故合德。剛柔錯綜故有體。體天地之撰。故其理無不備。通神明之德。故其用無不周。其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。象雖雜亂。而不越乎爻畫。其類足以稽衰世之情僞。夫易。彰往而察來。句而微顯闡。句幽開。句而

當名辨物。句正言斷辭。句則備矣。蕭氏蔚源曰。幽開截句。來開辭叶韻。郭氏雍曰。當名。卦也。辨物。象也。正言。彖也。斷辭。繫之以吉凶也。知以藏往而彰。神以知來而察。微與顯無不闡。幽亦無不開。彰往察來。體天地之撰也。顯闡幽開。通神明之德也。當名辨物以箸象。正言斷辭以明義。備矣哉。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。孔疏。肆謂放縱顯露。貳謂吉凶二理。取身取物甚小。象治象亂甚大。陰陽合撰故旨遠。剛柔交錯故辭文。確切爻義故曲而中。多于互卦伏卦。一畫二畫取象故肆而隱。吉凶失得撰無不體。因而明之。德無不通。

右第五章 朱氏元曰。此章論卦畫皆本乾坤。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。伏羲設象而無辭。文王繫之。故言興言作。非于伏羲本象之外。別有改作也。是故。履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恆。德之固也。損。德之脩也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。本義。九卦皆反身脩德。以處憂患之事。而有序焉。基所以立。柄所以持。復者心不外而善端存。恆者守不變而常且久。懲忿窒慾以脩身。遷善改過以廣業。困以自驗其力。井以不變其所。然後能巽順于理。以制事變也。履下兌于地爲剛鹵。禮猶足之履。基。謙下艮爲手。謙猶手之持柄。復一陽在下。如木之有本。恆立不易方。爲守之甚固。損互離戈兵。主脩。益風雷發生。主裕。困澤惟无水。其辨乃明。井木以巽水。其地不改。巽順理而入。其制斯宜。利令知昏窮。則眞見。故困爲德之辨。惟土物愛厥心乃臧。故井爲德之地。履和而至。謙尊

而光。復小而辨于物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。本義。此如書之九德。禮非強世。然事皆至極。謙以自卑而尊。且光。復陽微而不亂于羣陰。恆處雜而常德不厭。損慾先難。習熟則易。益但克長而不造作。困身困而心亨。井不動而及物。巽稱物之宜而潛隱不露。履兌說爲和。上天爲至。謙九三應上爲尊。二五居離爲光。復一陽獨辨于五陰。恆雷風不厭其雜至。損先兌毀難。後艮止易。益震動而有能裕之道。巽順而無豫設之心。困坎險故窮。兌說故通。井陰在下爲居所。水上行爲能遷。巽二陽相比爲稱。一陰伏下爲隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。履伏謙故以和行。謙伏履故以制禮。復見天心故自知。恆互純乾故一德。損懲忿窒慾害斯遠。益遷善改過利斯興。困處險能說則怨可寡。井居所能遷則義可辨。巽由隱而稱則權可行。論學而終以與權。言德而終以行權。其義一也。

右第六章　本義。此三陳九卦。以明處憂患之道。按舉變可以該常。人能于此致力。則時措咸宜。視前所繫六爻十一爻。理益加密。非聖人莫能言也。

易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。朱氏元曰。奇偶變動不居。則不滯于實。故曰六虛。孔子明言不可爲典要。唯變所適。後之圖學。不亦可以已乎。其出入以度。外內使之懼。卦畫之一出一入。無不合于法度。出爲外卦。入爲內卦。率多戒辭。使人知懼。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。此申上文使懼之意。初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。吳氏愼曰。不可

爲典要變无方也。既有典常。理有定也。合參。不可爲典要者。通六十四卦三百八十四爻言也。既有典常者。析各卦各爻言也。初率其辭。即下文初辭擬之意。揆其所向之方。進而爲諸爻皆有中正典常之道。神而明之。存乎其人。

右第七章 朱氏元曰。此言易不可離。體易在人。按筮可離也。易不可離也。則學易者當反其本矣。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。王氏應麟曰。六爻相雜。詳互體之義。卦主合。故原始要終。爻主分。故唯其時物。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。初爻本隱難見。上爻末顯易明。擬未定。成已定。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。雜物者。象。撰德者。義。由象通義。是非以明。備于中四爻。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。義有存亡。故象有吉凶。居可知謂爻之全體。思過半謂卦之大綱。二與四。同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五。同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。本義。此論中爻。二四皆陰而遠近異。四近君故多懼。二柔中故多譽。三五皆陽而貴賤異。然以柔居之則危。惟剛則能勝之。此亦論其大概。故以多言之。

右第八章 朱氏元曰。此論爻位。示人觀易之要。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。本義。三畫已具三重之故六。上二天。中二人。下二地。此言畫卦之位。繫爻不盡拘此。道有變動故曰爻。爻有等故曰物。物相雜故曰文。文不當。故吉凶生焉。變動如初潛二見之類。有等如遠近貴賤之類。雜謂剛柔相間。不當謂剛居陰柔居陽。亦有剛陽柔陰不當者。則合他爻爲象。又其變也。

右第九章　朱氏元曰。此總論六爻。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之世邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。本義。危懼故得平安。慢易則必傾覆。陸氏振奇曰。禍莫大于平。平莫平于无咎。此所謂生于憂患而死于安樂。

右第十章　朱氏元曰。此原易所由興。見聖人憂世同患之心。

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。惟健故易。惟易故能惕以知險。惟順故簡。惟簡故能貞以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。韓注。諸侯。物主有爲者也。能說萬物之心。能精爲者之務。乾中實主心。坤中虛主慮。爲國又主諸侯之慮。能

說諸心爲天德。能研諸侯之慮爲王道。定吉凶。成亹亹。天下莫備于此矣。觀兩言天下。則侯之必不可衍。是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。本義。變化云爲。故象事可以知器。吉事有祥。故占事可以知來。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。蔡氏清曰。洪範謂謀及卿士。謀及庶人。然後謀及卜筮。禹謀謂朕志先定。詢謀僉同。然後鬼神其依。龜筮協從。故易先人謀而後鬼謀。陰陽不測。故百姓日用而不知也。易簡有恆。故百姓與謀而皆能也。或謂易爲卜筮而作。則專于鬼神之書也。顯悖聖言。八卦以象告。爻彖以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情僞相感。而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之。悔且吝。此明爻位之得失。而情因以遷。將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。此明爻義之吉凶。而辭因以異。

右第十一章 朱氏元曰。此詳論卦爻吉凶悔吝之故。以示學易者當說心研慮也。

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。作易在前。生蓍在後。生蓍爲作易之應。作者爲明。贊者爲幽。作者主也。贊者輔也。主者體也。輔者用也。有主而後有輔。有體而後有用。易之本末較然矣。參

天兩地而倚數。乾體有三畫。故稱參天。坤體坼而爲二。故稱兩地。諸數皆倚此而起。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。數之耦陰奇陽而卦以立。卦之陽剛陰柔而爻以生。和以陽與剛言。卽參天也。順以陰與柔言。卽兩地也。乾不言健言和者。一陽專直故健。三陽同德故和。舉和以該健也。理義以立卦生爻言。卽倚數也。有數卽有象。有象卽有義。從而理之以究其極。而理于是窮。性于是盡。命于是至。中庸謂天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。順言之也。此窮理卽修道。盡性卽率性。至命卽天命。逆溯之也。孟子謂盡其心卽窮理。知其性卽盡性。知天卽至命。然則孟子道性善。歸于事天立命。眞得易之奧者矣。

右第一章　明聖人作易之事。卽象數推之。以至于性命之精。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。朱氏元曰。陰陽以氣言。剛柔以質言。仁義以德言。演義初三五爲陽與剛。二四六爲陰與柔。分此而迭用。以成六爻。

右第二章　朱氏元曰。此承上而言。必用六爻之故。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

孔疏。此就卦象明重卦之意。易以乾坤象天地。艮兌象山澤。震巽象雷風。坎離象水火。使天地不交。水火異處。則庶類无生成之用。品物无變化之理。所以因而重之。八卦相錯。則天地人事。莫不備矣。蓋天地定位而合德。山澤異體而通氣。雷風各動而相薄。水火不相射而相資。故重卦令八卦莫不交互。則易之爻卦。與天地等矣。此以八卦相錯爲主。由天地定位錯之。如泰否是也。由山澤通氣錯之。如咸損是也。由雷風相薄錯之。如恆益是也。由水火不相射錯之。如既濟未濟是也。復交互爲錯。而六十四卦之體以周。伏羲文王皆由乎此。無二道也。邵堯夫借此以言先天。固節外生枝。卽辨駁先天諸象。其理極是。仍未合相錯本旨。惟孔疏明確。此章前後經文。一氣貫注。何曾有先後天之分。且繫辭傳明言包犧氏仰則觀象于天。俯則觀法于地。以作八卦。則伏羲衍易。皆後天也。豈待文王始爲後天邪。若爲先天。則渾淪太極。尙無乾坤。何有六子。而遽定乾南坤北。離東坎西。兌東南。震東北。巽西南。艮西北之位乎。天下有父母未生先定其男女之名位者乎。談先天諸家平心思之。亦當啞然笑也。若謂伏羲專就雷風雨日言之。天地未開。又何從有四者邪。黃氏震曰。天地定位。經未明言南北。離南坎北。經有明文。事理之實。確然可見。山澤之氣相通。无往不然。豈必改艮爲西北。兌爲東南。相對而後氣可通邪。雷風惟居東南。逼近。乃能相薄。改爲震東北。巽西南。遠而相對。何自而薄。水火不相射。言其性相反。用實相資耳。何必改南北而爲東西。按此說極明。其他若歸震川楊升菴郝仲輿黃晦木顧炎武閻百詩朱竹垞諸通儒。皆力闢先天之說。詳載讀易類紀。

往者順。知來者逆。是故易逆數也。

韓注。八卦相錯。變化理備。可逆觀來事。以前民用。述義。著以知來。來者未形而難見。故曰知來者逆。易之有數。皆以知來。故曰易逆數也。此就八卦錯爲六十四卦。而總論其數。孔子言往來者。六曰極數知來之謂占。曰遂知來物曰神。以知來。知以藏往。曰彰往而察來。曰占事知來。曰數往者順。知來者逆。凡知來皆寓于數往之中。蓋由卦之成數言爲藏往。由蓍之生數言爲知來。由成數而數往。其勢順。爲數往者順。由生數而知來。其勢逆。爲知來者逆。結之曰是故易逆數也。見數往无非爲知來。順數皆爲逆數之根本。所謂彰往而察來。卽所謂極數知來之謂占。而占事知來。遂知來物。無二理也。此必于占卦既成後見之。若預定某卦至某卦爲數往。某卦至某卦爲知來。非其旨矣。敘此于八卦相錯之後。以見占筮往來

之數。皆此八卦相錯之爲。無他謬巧也。餘詳顧炎武日知錄。數往者順。安命之學也。知來者逆。立命之學也。安命者順。立命者逆。逆正所以爲順也。易逆數。當立命之道。固如是耳。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

孔疏。此總明八卦養物之功。烜。乾也。上四舉象。下四舉卦。王肅云。互相備也。明雷風與巽震同用。乾坤與天地同功。此卽下二節之義。故皆以震巽起。本節坎離艮兌乾坤。以錯綜言。然錯綜之中。自寓下節流行之義。未可據以硬劃此爲先天。彼爲後天也。且震爲甲木主動。故位東。巽爲乙木主散。故位東南。坎爲壬水主潤。故位北。離爲丙火丁火主烜。故位南。艮爲癸水主止。水在山上必止也。故位東北。兌爲庚金主說。金以澤流必說也。故位西。乾爲辛金。君裁制萬物。以義實主之。故位西北。天位乎上。西北四方之上也。坤爲戊土己土。于萬物無所不藏。實主之故。位西南。地位乎下。西南四方之下也。此又與下二節確符之位也。商易首坤曰歸藏。可見仍屬西南之戊己土。故據以爲首。古今同此八卦之位審矣。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

孔疏。王注。帝。天帝也。此承上文言八卦流行之功用。自有天地以來。五行順播。四時迭運。萬物生成。悉由于此。乃造化自然之理。一定之位。非自文王始以意爲之也。帝之位主乎乾。流行以布生物之功。則周乎八卦之間。人物莫不隨其所運。此易之所以不可遠。惟聖人能體撰合德。賢人能崇效卑法。百姓則日用而不知也。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞

卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終。而所成始也。故曰成言乎艮。孔疏。坎象水。水行故舍晝夜。所以爲勞卦。又冬時萬物閉藏。納受爲勞。東北在寅丑之間。丑爲前歲之末。寅爲後歲之初。故曰成始成終。此申解上文之義。堯典謂平秩東作。因春屬木。故曰東作。卽震之位。平秩南訛。因夏屬火。故曰南訛。卽離之位。平秩西成。因秋屬金。故曰西成。卽兌之位。平在朔易。因冬屬水。故曰朔易。卽坎之位。是伏羲至堯。五帝皆此震東離南兌西坎北之位。豈待文王始定而卦無先後天之分。至明且確矣。

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物。始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。此承上文而通繳之。以主宰言謂之帝。以運用言謂之神。不言乾坤者。妙萬物而統六子也。水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。卽開端山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。首尾如環。始終一理。孔子亦若慮後人之決裂。爲之融貫如此。

右第三章 首明八卦相錯。以重諸卦之旨。後則申明八卦之功。以箸相錯之本。孔疏本爲一章。後儒因遷就先天後天之說。析爲四章。蓋合之則其說破綻百出。故必分之使各不相蒙掩人耳目。以伸其說。今仍孔疏復爲一章。明者但就本文一氣讀之。語意自明。不爲異說所蔽矣。

乾。健也。坤。順也。震。動也。巽。入也。坎。陷也。離。麗也。艮。止也。兌。說也。孔疏。天體運轉不息。地道順承于天。雷奮萬物。風行萬物。水處險穴。火必著物。山體靜。澤象說。本義此言

八卦之性情。乾專直故健。坤翕闢故順。震一陽動。巽一陰入。坎一陽陷。離一陰麗。艮一陽止。兌一陰說。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

孔疏。此明遠取諸物。馬行健。牛性順。龍主動。雞號令。豕汚溼。雉文明。狗禁止。羊柔和。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

孔疏。此明近取諸身。首上覆。腹中藏。足下動。股下順。耳中實。目中虛。手上止。口上開。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

孔疏。此明乾坤六子。王氏云。索求也。得父氣爲男。得母氣爲女。此乾坤錯爲八卦之象。伏羲非此不能成卦。後儒專以屬之文王。未之思耳。

乾爲天。爲圜。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。

荀九家。爲龍。爲直。爲衣。爲言。孔疏。此下就八卦廣明其象。運轉故圜。君父位尊。玉金清剛。西北寒冰。盛陽大赤。艮健之善。老健之久。瘠健骨多。駁健性猛。木果體圜。項氏安世曰。震龍巽直兌言。皆以乾。乾連象衣。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其于地也爲黑。

荀九家。爲牝。爲迷。爲方。爲囊。爲裳。爲黃。爲帛。爲漿。孔疏。生育爲母。布取廣載。釜取成熟。吝取不移。均以道平。子母蕃育。輿載萬物。文雜萬物。衆生萬物。柄執萬物。黑取極陰。朱氏震曰。帛色黃。項氏安世曰。牝迷方囊裳黃。見本卦。酒陽漿陰。

震爲雷。爲龍。爲元黃。爲旉。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也。爲

善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮。荀九家爲玉爲鵠爲鼓孔疏元黃雜而成蒼春氣至而爲萬物生大塗剛動決躁蒼筤春生萑葦蒼色善鳴象雷馵足後白易見作足動見起行白初見爲的顙陽在下爲反生極于震動爲健茂于春時爲蕃鮮朱氏元曰鵠雷形鼓雷聲　乾玉取質震玉取聲項氏安世謂玉作王帝出乎震也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦。荀九家爲楊爲鶴孔疏木曲直風陽上繩直木工攻木風吹白風行長木升高風進退風不果風發臭蕈參物善入者木氣善入者風仇氏兆鰲曰離爲日中之市巽位東南爲近市善入故利三倍朱氏元曰巽柔在下爲繩陽在上爲直二陽色白鬱陰故臭陰血下微寡髮陽氣上盛廣顙陽白陰眼多陽眼白陽實陰虛承陽利倍伏震爲躁朱氏震曰爲揚者巽風輕揚鶴陰鳥項氏安世曰巽稱而隱稱卽揚也揚子曰巽以揚之　朱項二說楊俱作揚然大過九二枯楊實取巽象宜並存之寡校勘記釋文又作宣韻府羣玉亦引作宣謂髮黑白雜

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹏爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心。荀九家爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏孔疏水行溝瀆水藏隱伏水流矯輮水運弓輪陷險加憂中實心病聽勞耳痛血如水血色赤陽中美脊內動亟心水流下首陷下薄蹏陰坼爲曳二陰多眚有穴爲通陰精爲月水潛爲盜剛內堅心胡氏炳文曰震善鳴似乾馬之良坎美脊似乾馬之脊坤爲大輿坎爲多眚坤中虛而載廣坎中滿而下虛也朱氏震曰水可動而動可止而止故爲可朱氏元曰坎陽在中爲宮爲律爲可爲棟陽陷陰爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄。

爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。爲鱉。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。其於木也。爲科上槁。荀九家。爲牝牛。朱氏元曰。離日火精。電火焰外堅甲胄火銳。戈兵中虛。大腹火燥。乾卦柔內鱉。剛外蟹。善麗蠃。中虛蚌。有文龜。中虛科槁。胡氏炳文曰。巽木幹陽而根陰。坎中陽故木堅多心。艮上陽故木堅多節。離中陰故木科上槁。離中坤故爲牝牛。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閽寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也。爲堅多節。荀九家。爲鼻。爲虎。爲狐。孔疏。陰正陽高爲山。朱氏元曰。艮二陰徑路。一陽小石。陽連陰坼門闕。陽上陰下果蓏。二陰閽寺。一陽爲指。止物爲狗。止內爲鼠。剛前黔喙。剛上堅節。胡氏炳文曰。震大塗門闕。乎陰陽無險阻。艮徑路。陽阻而下陰。有闕防。朱氏震曰。傳曰鼻者面之山。朱氏元曰。陽在地上爲虎。陰伏山下爲狐。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。荀九家。爲常。爲輔頰。朱氏元曰。兌中滿上開爲澤。以陽下陰爲巫。外陰中陽口舌。毀陰折上附剛決柔。澤沮剛鹵。少女爲妾。外柔爲羊。胡氏炳文曰。坎爲隱伏。因而爲盜。巽爲繩直。因而爲工。艮爲門闕。因而爲閽。兌爲口舌。因而爲巫。巽長且高。陽之上達。兌毀且決。陰之上窮。陸氏德明曰。九家注常西方之神。

右第四章　詳明爻象。乃象爻取象之實據。非孔子天縱之聖。不能推衍。後儒或輕視之。宜其昧象而義亦晦也。

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者惟萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受

之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者物必歸焉。故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以

離。離者麗也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長

子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而無所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

天開地闢。庶物露生。有天地然後萬物生焉。天造草昧。屯者人之所萌。神告筮初。蒙者敎之所起。物生不得不盈。盈天地之間者惟萬物。物穉不可不養。養童蒙之正者在聖功。食所以養人。需者飲食之道。刑所以弼敎。訟爲作事之謀。無所知則多蔽。故物生必蒙。見可欲則易爭。故飲食有訟。必有衆起。師則經其兵戎。不安方來。比則廣其封建。比必有畜。故庶曰富之。而生之在乎衆也。畜後有禮。故富曰敎之。而用之宜以禮也。履而泰然後安。故禮以和爲貴。泰而否實可慮。故治者亂之階。傾否受以同人。惟賢才方能濟世。同人受以大有。惟人主始克有財。禮生于有而廢于無。故物畜然後有禮。盈保于無而虧于有。故有大不可以盈。有大者受以謙。則富貴好禮能謙者受以豫。故心廣體胖。豫必有隨。學說朋來之驗。隨必有事。和衷共濟之休。經始勿亟。庶民子來。一國之隨也。吾王不豫。吾何以助。天下之隨也。民爲邦本。與人同者物必歸。民貴得心。故以喜隨者事必大。大取諸臨。溥博如天也。大後可觀。萬物共覩也。可觀而後有所合。噬嗑取交易成市。有合而物不可苟。賁飾取執贄爲儀。噬者合也。玉故不藏。賁者飾也。賈斯必待。剝由飾致文。極反質之占。復以剝窮陰。極陽生之兆。復則不妄。曲能有誠也。无妄可畜。充實謂大也。物畜而養。受以頤。積義生氣也。養動而大。受以過。剛大塞天也。坎之爲陷。

密可退藏。離之爲麗。文以載道。有臨而實不能掩。故大然後可觀。遇坎而文每在茲。故陷必有所麗。君子之道察乎天地。乾坤之謂也。君子之道造端夫婦。咸恆之謂也。文勝則窮。王之運也。故飾極其致。必有亨盡之虞。功成者退。天之道也。故遯及其時。乃無久居之累。恆受以遯。急流勇退之明。遯受大壯。少賤多能之義。壯受以晉。時至事起也。晉受明夷。福過災生也。夷爲家之反。如客得歸。睽箸家之窮。爲瘉不令。睽受以蹇。乖氣致戾也。蹇受以解。和氣致祥也。有大者不可以盈。故謙以居德。太緩者必有所失。故損以繩愆。解受以損。回取諸釋也。損受以益。美取諸增也。益而不已。受以決。陽決陰無嫌也。決必有遇。受以姤。陽遇陰可慮也。物相遇而受以萃。德鄰不孤。聚而上者謂之升。君子上達。升不已乃必困。日中則昃也。困乎上受以井。葉落歸根也。无恆者進退。故傷于外者必反家。不定者崇卑。故困乎上者必反下。井受以革。欲去其故也。革受以鼎。德取其新也。風自火出。故反身取諸家人。鼎以震當。故主器莫若長子。震者動也。時行則行。艮者止也。時止則止。艮受以漸。行遠自邇之宜。進必有歸。左右逢原之道。家人之義取于言物行恆。歸妹之占在于永終知敝。歸受以豐。放彌六合。豐受以旅。志在四方。識貴其多。故物畜者然後有禮。守期其約。故窮大者必失其居。旅無所容。受以巽。教不倦之仁也。入而後說。受以兌。學不厭之知也。解者緩也。緩則解矣。急來緩受。處蹇之道也。巽者入也。入必巽矣。巽與之言。孚兌之機也。學期日進。故聚而上者謂之升。德貴日新。故說而散者受以渙。渙者發揚蹈厲之形也。節者折矩周規之義也。散財發粟。渙以宜民。崇儉絀奢。節以足用。道國信而節。信在節前。中孚節而信。信孚節後。節受以中孚。外符其內也。孚受以小過。行過其言也。浹洽有因。故入而後說之。感孚無間。故信者必行之。君子養源。故得其歸者必大。君子崇實。故有其信者必行。既濟者任事有餘。未濟者望道未見。既濟則功可成。湯武所以救民也。未濟則道無窮。堯舜所以猶病也。

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。朱氏元曰。比得人輔故樂。師關民命故憂。臨觀之義。或與或求。韓注。以我臨物曰與。物來觀我曰求。葛氏懋哉曰。以上臨下。推己惠人。故曰與。以下觀上。希恩仰德。故曰求。

屯見而不失其居。蒙雜而著。韓注。屯雖見而磐桓。利貞不失其居。求發其蒙。終得其著。屯動乎險而不陷。則居无失。蒙昧于險而能止。則理能明。震、起也。艮、止也。會解。震靜極而動。艮動極而靜。帝出乎震。物終乎艮。損益。盛衰之始也。韓注。損極則益。益極則損。會解。損下益上衰之始。損上益下盛之始。大畜。時也。无妄。災也。大畜之畜必以天全。宜因其時。无妄之災非關人致。乃謂之災。萃聚而升不來也。張氏文淵曰。萃聚而尚往。升往而不還。謙輕而豫怠也。朱氏元曰。謙者自卑。豫者自肆。噬嗑。食也。賁、无色也。隨宜之物可食。无色之衣至文。兌見而巽伏也。本義。兌陰外見。巽陰內伏。隨。无故也。蠱。則飭也。項氏安世曰。隨以无故偷安。蠱以有事脩飭。剝。爛也。復。反也。徐氏幾曰。剝爛陽窮于上。復反陽生于下。晉。晝也。明夷。誅也。日中爲晝。明傷爲誅。井通而困相遇也。葛氏懋哉曰。井澤及于物。不求通而通。困剛掩于柔。非所遇而遇。井以巽上而通。困以亨心而遇。咸。速也。恆。久也。會解。咸感人心而天下和平。綏斯來。動斯和。一何速也。恆久于道而天下化成。漸以仁。摩以義。一何久也。渙。離也。節。止也。朱氏元曰。渙散故離。節制故止。解。緩也。蹇。難也。朱氏元曰。出險故緩。在險故難。睽。外也。家人。內也。朱氏元曰。外情隔。內情親。否泰。反其類也。朱氏元曰。往來內外。其類相反。大壯則止。遯則退也。通典。止保陽于方盛。退保陽于方衰。大有。衆也。同人。親也。朱氏元曰。衆公親私。合參。大有合四海之勢爲一家。同人聯億兆之情爲一體。革。去故也。鼎。取新也。朱氏元曰。革敝去故。興利取新。小過。過也。中孚。信也。蔡氏清曰。過在小乃謂之過。孚于中乃謂之信。豐。多故也。親寡。旅也。故以豐多。親以旅寡。炎涼世態。卦已具之。離上而坎下也。朱氏元曰。火性炎上。水性潤下。小畜。寡也。履。不處也。小畜一陰柔不敵剛。履一

陰柔進承剛。需。不進也。訟。不親也。朱氏元曰。待時故不進。相競故不親。大過。顛也。姤。遇也。柔遇剛也。漸。女歸待男行也。頤。養正也。既濟。定也。歸妹。女之終也。未濟。男之窮也。夬。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。朱氏彝尊曰。李氏逢期謂大過以下八卦不反對。大過頤。一四陽在內。二陰在外。一四陰在內。二陽在外。其義則一顛一正。亦相反也。姤與夬。漸與歸妹。既濟與未濟相對。其義則柔遇剛。與剛決柔。反女之終。與女之待反。定與窮反。雖不反對。而反對之義自在。要之孔子讀易。至于韋編三絕。錯綜各有至理。讀者誠得其意。不必妄生議論也。其說最確。彝參乾剛坤柔以下。惟姤曰柔遇剛。夬曰剛決柔。蓋姤爲柔進之始。進極則爲坤。夬爲柔退之終。一決則爲乾。故獨于二卦言之。彖言君子道長。小人道消。雜卦不曰消而曰憂。小人以遭遇爲喜。決去爲憂。消則其當然者也。八卦不反對。而隱寓反對于對待之中。兼錯綜之義。易所以不可爲典要也。無知者妄肆更張。亦小人而無忌憚矣。終之以夬。而曰君子道長。小人道憂。扶陽抑陰之意。較然可覩。易所以自有典常也。右雜卦傳共一章。韓注雜卦者。雜糅衆卦錯綜其義。或以同相類。或以異相明也。

王雲五主編

叢書集成初編

易象通義

三冊

中華民國二十五年十二月初版

撰者　秦篤輝

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

七〇〇五上

平